同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志下離上乾成卦曰同人者初為離二為巽自三以往為乾離為火巽為木為風乾為天天有形而在上火无形而在下雖欲同之不可矣焚之以火而鼓之以風則火之光明上達於天矣此卦之所為同人也同人于野亨何謂也曰二五相遇也予曰柔得位得中

正而相應二遠於五而近於三三以强暴而乘陵之二不能貞則同於宗矣爲其文明以健中正而應必能貞固守之以從其配險難既平與五相遇斯爲利矣故曰君子貞也五爲大人六二爲君子離性上行是以謂之君子也夫子既已釋其文又從而歎美之曰惟君子爲能通天下之志君子也者民之望也君子之所歸民之所歸也同人之時六二上應九五豈其一身而已哉蓋天下視之以爲通塞也自否以來

十人同則何有於三千三千同則何有於億萬同於

此者至寡同於彼者至衆非君子其孰居之

象曰天與火同人君子以類族辨物

天者乾也火者離也天道下際火性上炎是故與之

為同人也君子體之以類族而辨物類其族則離坤

為宗乾坎為類辨其物則坤坎為比坤離為明夷乾

坎為訟而乾離為同人矣故曰方以類聚物以羣分

此之謂也自昔人君未嘗不欲遠邪而近正親君子

而疎小人然而姦佞滿朝忠良去位至于危亡而不悟者蓋有以正為邪以邪為正以小人為君子以君子為小人者矣良以不知類其族而辨其物故也君子小人之異趣猶水火之不相入也知炎上之性必同乎乾潤下之性必比乎坤則君子小人不能逃其鑒矣水之在地血脈流通故以无所不比為比火之通天一縷耳故以无所不同為同也說卦離為乾卦亦以其物而辨之與

雜卦曰同人親也

同人爲卦以乾離合志而成其在六爻以二五同心爲義然卦惟二陰五陽所欲同也三四介於二五之間皆欲據二而同之人之中正非三四之所能陵也不得其心而脅之以勢豈得而同之哉是故上下兩爻皆有同人之辭而三四兩爻乃有伏莽乘墉之象以其失同人之義故也何者同人之時剛柔上下皆有相親之意不患其不同而患其不正也二五之同

心斯可謂中正者矣初之同二出於无心也上之同五蓋有不得已焉者也

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初九離也以陽居剛而在下卦之下上无其應而近于六二故曰同人于門无咎初之於二有出門相遇之象同人之時二五相應初九六三以近而同宜若有咎矣然初體乎離二體乎巽无配合之義初在二下不隔五路无乘陵之象其出門而同人乎出門而

故也以其皆體乎乾故有同人之意以其兼乎離兌故有宗黨之嫌焉同於宗黨羞吝之道也或曰二之所以為同人者中正而應也乃有同宗之吝何哉曰吉凶无常惟人所召六二以離之中爻而體乎巽謂其居中守正有應在五而其性炎上故曰同人于野亨謂其以陰居柔體乎卑巽而承於九三故曰同人于宗吝亦其在彖也知其為離而未知其為巽也故直言于野之亨及其在爻巽體成矣故有于宗之戒

居柔遠於二而近於五猶有困而反則之理三以陽居剛遠於五而近於二自以為當然則安而行之矣或曰柔得位得中而應乎乾是之謂同人九三亦乾也而无相與之義何哉曰易之為書唯變所適三四者變化之地也上无九五則三四得為乾象矣九五之乾純而不雜三四之乾雜以離兑九五之乾中正而在天位三四之乾不中不正而在上下之交是以即其變而言之也天无二日民无二王九五而在上

而九三猶欲為乾不可得矣此二之所為去就也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九四上體為乾下體為兑以陽居柔而在上卦之下下无其應而乘乎九三之離連於六二之巽故曰乘其墉弗克攻吉離為中虛巽為高九三升其高陵矣四又乘之故有乘墉之象二應在五三又伏戎四非其敵故有弗克攻之象夫同人者同心之謂也欲與

人同而不得其心至於乘墉以迫內外无與入于二剛之閒宜其弗克攻也乘墉弗克宜若有咎矣然而係之吉者何也二五之應三四難之三不能得於二而況四乎四以居柔其弗克攻困而能反愈於九三遠矣同人之時上下親附叛則討之服則舍之九四之吉不亦宜乎故子曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也義之言宜也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先

以中直也大師相遇言相克也

九五乾也以陽居剛而在上卦之中應在六二而隔於三四故曰同人先號咷而後笑大師克相遇九五六二彖所謂同人于野亨是也五為乾乾西北也二為巽巽東南也三為離離東方也四為兊兊西方也乾巽之相從也涉乎離兊然後相遇於坤乾之在坤故曰野野者天地之際也乾坤之交必越乎兊兊為口故有號咷之象方其未相見也不免於號咷及其

義而已矣故曰物不可以終否受之以同人此之謂也子曰同人之先以中直也二五中正故有中直之象其中甚直而困於強梁故至於號咷也大師相遇言相克也九五為大六二為師二爻同志故其象得以互稱二五俱克故以相遇為文也二五同心人莫能間君臣之義夫婦之道无易於此矣故曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭美之至也二出而五或處二默而五或

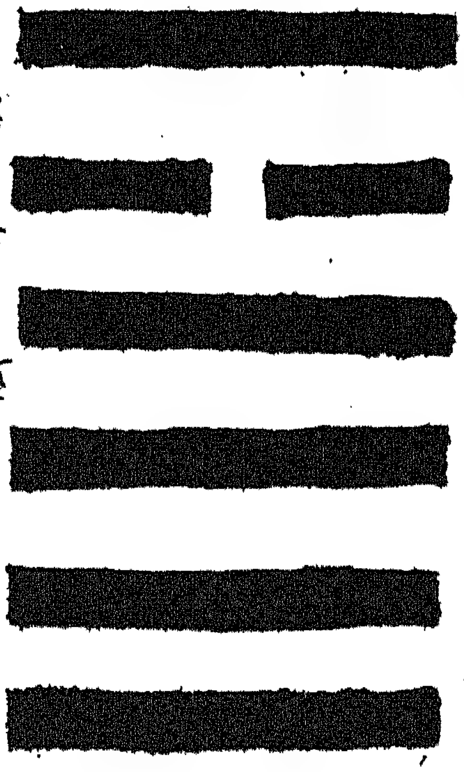
語出處語嘿雖不同而心則同也及其出也則利可以斷金及其語也則其臭如蘭矣金者剛也乾為金兌亦為金九五為乾離九四為乾兌故有斷金之象蘭也者言其臭味同也蘭生深林去人愈遠而香氣愈盛離以他臭則其香變矣言君子之不可雜以小人也六二之君子其可以比德於蘭乎九五與之同其臭味都俞賡歌不謀而同聞其言者如入芝蘭之室矣夫子歎美形容之若此而學者不勝異說以謂二

五而不能大同吁可怪矣三四皆欲其陰非五之所得同也同乎六二則天下大同矣六二守正以疏九五而責以不能大同豈不謬哉使二義當泛應則一陰而受五陽焉知其不能大同也伊川程氏曰先隔則號咷後遇則笑矣乃私暱之情非大同之體也夫人乖離則悲遇合則喜悲則號咷喜則歡笑此天下之至情也令使之乖離勿悲遇合勿喜悲勿號喜勿笑是率天下為偽而已豈聖人之意乎

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也
上九乾也以陽居柔而在上卦之上下无其應而乘
乎九五五亦乾也故曰同人于郊无悔乾為郊野九
五曰野上九曰郊以遠近言之也序曰與人同者物
必歸焉同人之時二五同心天下莫不同矣苟非憑
陵强暴之徒皆有同人之人也是故初九在二之下
不為九五之難自門而出即同於二無心而同者也
同於二則同於五矣上九在五之上下為六二之難

自郊而入即同於五不得不從者也同於五則同於二矣凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝初上二爻皆處不爭之地是以不罹於咎悔也然二五既遇于野而上九方俟于郊是以未得其志焉矣故曰同人于郊志未得也或曰初為門二為宗三為莽四為墉五為郊野則遠之極也上遠于五而反為郊何哉曰邑外謂之郊郊外謂之野則野為遠矣野之外又有郊焉郊之外又有邑焉不又遠乎哉此上九

之所以為郊也



乾下
離上
大有

序卦曰與人同者物必歸焉故受之以大有

大有成卦同人之反也大有也者有天下之大也剛為大而柔有之乾為大而離有之也同人大有皆一

柔而五剛同人之柔在於臣位其所同者九五而已是以謂之同人也大有之柔居於尊位上下諸陽皆為所有所以謂之大有也不曰有大而曰大有者柔得尊位居大而有之其所有者盛大而富有是以謂之大有也夫同人之時二五同心天下莫不同矣然而未能有之何也為其以九居五无含弘之義是以羣陽並爭而未知所歸也六二九五既已相遇于野矣然後感應以相與反而易之以六居五則已含容

納无所不至五陽雖欲无歸不可得也孟子曰大舜
善與人同舍己從人樂取諸人以為善自耕稼陶漁
以至為帝无非取諸人者又曰所欲與之聚之所惡
勿施爾也民之歸仁也猶水之就下獸之走壙也此
大有之所以次同人也或曰實不能以畜實虛則能
之剛不能以有剛柔則能之此則大小畜大有之義
也然以柔有剛以小畜大其義則一而已既曰小畜
而又曰大畜既曰大畜而又曰大有何也曰小畜者

畜之者小也六四是也大畜也者畜之者大也大有
者有之者大也六五是也能畜之者未必能有之也
以有六四之分其應也是故小大畜以小大為差大
畜大有以畜有為辨也陰為小而謂之大何也以其
居於天位是以謂之大也

大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大
有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

下乾上離成卦曰大有者初為乾二亦為乾三為兑

四為離離麗也兑說也乾健也柔而麗者有之矣健而麗者未之聞也然而遂以為大有何哉以有兑象存乎其間也雖天下之志從而以柔說行之其麗也宜矣是故得而有之也晉卜偃為文公筮遇大有之睽曰是卦也天為澤以當日去睽而復亦其所也大有之睽則變為兑也去睽而復大亦乾兑離之象矣由是言之春秋以來卜筮之家未嘗不用四象而魏晉諸儒取而日陳之或謂之互體或謂之卦變穿鑿

傳會无所依據此四象之所以晦也大有元亨何謂也曰元亨利貞在天為四時在人為四德在易為四象四象具則四時成四時成則四德備乾坤之四象皆乾坤也萬物之所資始而資主也故係之元亨利貞以明始終之義也大有之四象其初二為乾故係之元亨者得乾之始而亨也同人之四象其三四為乾故係之利貞者得乾之保合太和也故子曰其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨剛健者乾之

元也文明者乾之亨也由剛健而文明故曰元亨由文明以剛健故曰利貞是之謂應乎天而時行者也卦以一柔為大有之主其配在乾故有應乎天之象也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火者離也天者乾也火在天上為日為電惟其高明下燭羣物斯无所不見矣君子體之以旌别淑慝惡者以遏善者以揚所以順天之休命也夫君子者何

嘗无善善惡惡之志也盜憎主人曲士醜正茍非其時而不在其位乃抑揚暴白於其間適足以招咎而已故曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎民之多辟毋自立辟令也天有休命黜幽陟明君子順之遏惡揚善斯其時也火在天上柔得尊位而應乎乾其順天休命之象乎

雜卦曰大有衆也

小畜以一柔而畜五剛大有以一柔而有五剛畜之

者寡所畜者衆有之者寡所有者衆其義一也小畜

爲寡大有爲衆何也曰小畜臣也而五剛爲之畜者

以其寡也大有君也臣无二君天之制也是故不稱

其寡小而言其衆大也是故六五在上九二者其所

交也九四者其所攣也上九者其所尚也既至應之

矣至於九三居高而弗克初九最遠而无交亦莫敢

不應焉則其所有之衆大可知已是以謂之大有也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

初九乾也以剛居陽而在下卦之下上无其應而承於九二二亦乾也故曰无交害匪咎艱則无咎當大有之初以健在下而无交於上斯害也已害也者非能為六五之害也以其无交則物害之矣大有初九即同人之上九也同人二五既已相遇於野而上九方俟于郊是以當大有之初而有无交之害也然而非其咎也其在同人而未得者以其微也其在大有而无交者以其遠也雖非其咎而以易行之妄動輕

舉未有能免焉者也惟能艱難其身因二以從五斯可以免矣王者之興諸侯四夷有未臣者或以稽留而弗至或以阻絕而不通苟非其罪而又知其艱則不憚越裳重譯之勞而免於防風後至之戮矣又誰咎之哉子曰大有初九无交害也大有之時柔得尊位上下皆應而有以陽居剛无交於上者斯以為害而已矣

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗

也

九二乾也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之巽故曰大車以載有攸往无咎大車以載在九四上九之中則四上為剛而五為柔四上為實而五為虛矣九二在於初九九三之中則初三為剛而二為柔初三為實而二為虛矣以九二上配六五則二為剛而五為柔二為實而五為虛矣凡易之情愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生干

變萬化以極天下萬物之情狀斯之謂易矣可以一端而求之哉

九三公用享于天子小人弗克象曰公用享于天子小人害也

九三下體爲乾上體爲兑以陽居剛而在下卦之上上无其應而連於六五之巽故曰公用享于天子小人弗克古本享作亨左氏載卜偃之筮辭曰三遇公用享于天子之卦戰克而王享吉孰大焉然則今本

侈之心不能自克則害于家凶于國其能以享于天子乎故子曰公用享于天子小人害也吉凶无常惟人所名詎不信哉

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晳也

九四下體爲乾上體爲離陽居柔而在上卦之下下无其應乘乎九三之兑承於六五之巽故曰匪其彭无咎彭音旁程氏曰彭盛貌詩曰行人彭彭駟騵彭彭皆盛多之謂也當大有之時六五爲虛而九三爲

富六五為弱而九三為强然五天子也三六諸侯也九四介於三五之間逼於强臣宜若有咎矣以其體乎乾離乾者健也離者明也既明且健與五同志剛柔相濟虛實相補知九三之盛不能敵六五之柔不以其彭而下比焉斯為无咎矣故子曰匪其彭无咎明辯晳也晳字按齊辨作晰字章舌反尚書洪範明作晳曰晳時燠若並讀為晳丁列反二音並通或讀為晳白之晳非也

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而無備也

六五巽也以陰居剛而在上卦之中應乎九二而接九四四爻皆乾而四又離也故曰厥孚交如威如吉二五中行乾巽相遇可謂有孚矣柔上而剛下感應以相與可謂交如矣離為火巽為風火以風行故有威如之象也離為火巽為弧矢為號令發號施令而天下畏之則戈兵弧矢之利有所不誠而威之所暨

無遠弗屆矣當大有之時以六居五宜若弱而无威
然天下之所歸賢智之所輔以九三之强而不敢抗
焉蓋有不怒而威者矣以剛為强其强易弱以柔為
强孰能禦之故老氏有言柔勝强天下之至柔馳騁
天下之至堅无有入於无間然則柔得尊位大中而
上下應之厥孚交如而遂獲威如之吉豈不信哉子曰
厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也有九
二之賢故六五交孚以發其志有九三之盛故六五

簡易以至其威易而无備所恃者上下之應而已此所以為威也夫備禦之形生於不足天下有道守在四夷其大有之世乎

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

上九離也以陽居柔而在上卦之上下无其應而乘於六五之巽故曰自天祐之吉无不利爻贊其美而不言其義象又无所發明而繫辭乃曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是

以自天祐之吉无不利稽之爻象不得其說學者可不求其故哉或曰敢求其故曰是三德者六五之得也自天祐之者六五之志也不言於五而言於上也夫五者巽而交乎乾也柔而應乎剛也居尊而不自為高也得中而上下應之也柔而巽也所以為順也中而應也所以為信也居尊而不自為高也所以為能尚賢也巽為股是以為履離為心是以為思也交乎乾所以為天祐也上下應之所以為天人之助也

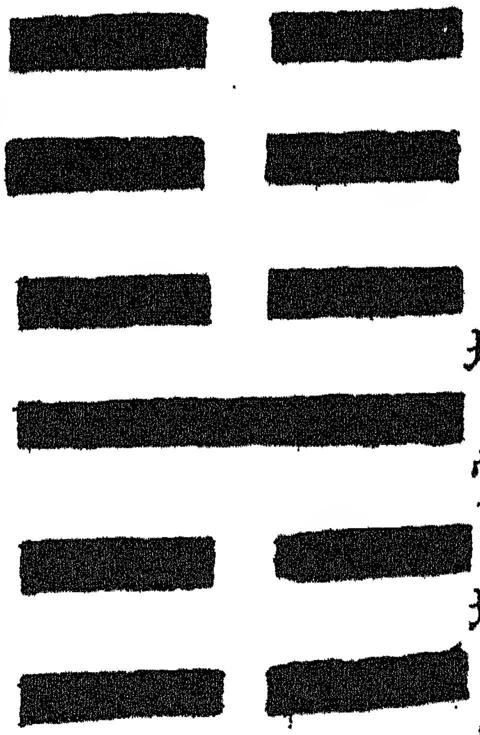
不剛不柔發而中節是以吉无不利也然而不言於五而言於上何也五以一柔居尊上下皆應當此之時有以剛明之才居於其上者此其所尚之賢乎夫六五雖有信順之德交乎九二茍不能享上九之賢則失其所以為信順而虧其上下之應矣上又卦之終也六五之吉至於此而无不利也是故發其端於五而要其成於上也係曰其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終方大有之初六五之德未見

也但言初九无交害艱則无咎而已至於上九則曰自天祐之吉无不利豈非初辭擬之卒成之終者歟故子曰大有初九无交害也大有上吉自天祐也玩味斯言厥有旨哉或曰序卦曰有大者不可以盈上九一爻宜有悔厲而乃以吉无不利終之何也曰天之所祐人之所助滿而不溢高而不危則壽考萬年子孫千世其誰曰不可哉

周易經傳集解卷七

周易經傳集解謙豫卷八

宋 林栗 撰



艮下
坤上
謙

序卦曰有大者不可以盈故受之以謙

謙猶歉也歉然不自滿之貌也書曰滿招損謙受益
子曰天道虧盈而益謙皆以盈滿對謙而稱也謙之
成卦大有之變也自大有之謙變其四陽其不動者
六五九三耳以六五而有九三可謂有大矣又益之
以四陽則其所有者不亦盛大而富有乎六五為君
九三為臣變其四陽而君臣歉然自居於寡弱之中
是以謂之謙也楚武王伐隨入告夫人鄧曼曰余心
蕩鄧曼歎曰王祿盡矣盈而蕩天之道也昔之有大

物者聰明聖智守之以愚富貴崇高守之以卑夫是故滿而不溢高而不危此謙之所以次大有也是故小畜臣也以一柔而畜五剛既畜矣不可以不履聖人取之乾兌而謂之履焉澤宜在天下者也上天下澤履之象也大有君也以一柔而有五剛既有矣不可以不謙聖人取諸坤艮而謂之謙焉山宜在地上者也山在地中謙之象也此履謙之辨也

謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而

上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

下艮上坤成卦曰謙者初為艮二為坎三為震四為坤坤為母震為長男坎為中男艮為少男言坤則包三女言三子則包乾坤者陰之尊艮者陽之少陽居其少而陰處其尊柔行於上而剛際於下是以謂之謙也故子曰天道下濟而光明地道卑而上行程氏

曰濟當作際字之訛也夫乾勞於坎成於艮而出乎震坎為幽震為明是謂下際而光明九三是也夫坤隤然居於至順而三陽之類莫之能踰是謂卑而上行六四是也其在六位初二為地三四為人五上為天初謙而二盈三謙而四盈五謙而上盈三謙之位其數皆奇三盈之位其數皆偶奇為陽偶為陰陽為富陰為貧消息盈虛之理於此可見矣故子曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人

道惡盈而好謙觀諸日月則見虧盈之理考諸山川則見變流之形驗諸災祥則知害福之意稽諸毁譽則知好惡之情或曰三才之道六位著矣鬼神之象於何而取之曰三才備則鬼神之道行乎其中矣豈於三才之外而別求鬼神之象哉謙亨君子有終何謂也子曰謙尊而光卑而不可踰君子之終也天道下際而光明是謂尊而光地道卑而上行是謂不可踰天不下際則大明不升地不上行則雲雨不施大

明升乎天上雲雨流乎地下謙之所以亨也尊而光
卑而不可踰豈不信哉是故君子居尊而行謙則其
道益光處卑而行謙則物莫能踰此其所以克終也
在卦五陰而一陽陽居下卦之上上卦之下是故兼
乎尊卑有終之義也詩云靡不有初鮮克有終以九
三之盛德有九三之大功居九三之極位而不以謙
行之終者鮮矣是以他卦九三類多凶咎至於大有
之三猶有小人弗克之象惟謙則曰君子有終象既

發之於前爻又申之於後以明有終之義在於九三而不在上六也易於他卦爻象可以互見則微出其意使學者深求而得之至於謙之有終苟不辭費則學者必以上六當之矣是以兩繫其辭而指言其處聖人之於後學惓惓如此可以不盡心乎哉

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地者坤也山者艮也山在地上有損而無益其在地中有益而無損君子觀此之象裒多以益寡先人而

後已自處其身於卑賤之地然後天下之人從而尊
之貴之是故山宜在上今在地中裒而益之山愈高
矣老子曰聖人欲上人以其言下之欲先人以其身
後之楊子曰自後者人先之自下者人高之此則謙
之義也或曰山雖在地中地固有在其下者矣若裒
多以益寡是將鑿山爲地以取平山又烏能愈高哉
曰夫物之不齊物之情也豈得比而同之哉比而同
之則是无父子君臣无尊卑貴賤也而可乎聖人之

所謂裒多益寡者稱物而平其施也山宜高也寡則益之地宜平也多則裒之各稱其物乃為平施也

雜卦曰謙輕而豫怠也

輕與重對怠與勤對謙為輕則豫為重豫為怠則謙為勤國之興也日以為不足其亡也若有餘所謂輕者不足之謂也所謂重者有餘之謂也譬之舟車輕則行重則覆譬之權衡輕則舉重則廢故曰謙者德之柄也非以其輕歟老子所處上而人不重居前

而人不害亦謙輕之義也是以謙之諸爻惟上六居物之上上六所承雖曰鳴謙非其志也自五以降皆以所承為象而著其謙輕之美焉初六謙謙則可以涉難六二鳴謙則可以守正九三勞謙則可以有終六四撝謙則可以不違六五不富則可以侵伐而无不利矣謙之為輕不其然乎

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

初六艮也以陰居剛而在下卦之下承於六二之坎故曰謙謙謙之言下也下卦之下謙而又謙者也夫所為謙者謂其髙而懼其危謂其滿而畏其溢謂其有餘而損之以補不足也今也居於最下名為極卑而又以謙行之宜若過乎恭者矣故曰用涉大川二體坎坎為險有大川之象焉謙而又謙損而又損涉難可矣非常行之道也謙損之極無異允庸以此涉難其誰害之故曰吉子曰謙謙君子卑以自牧也夫

謙者生於盈也所以保其名而存其位也无名之可
保无位之可存而謙謙不已者凡以自牧其身而已
矣牧之為言其養之以俟用乎
六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也
六二坎也以陰居柔而在下卦之中承於九三之震
故曰鳴謙震為善鳴故有鳴象蘇氏曰雄鳴則雌應
故易陽唱而陰和寄之於鳴三以鳴唱於二二謙不
敢和是之謂鳴謙謙於鳴者也夫三以一陽而為五

陰之主上下无陽以為之敵二近而承焉有求而弗應有倡而弗和宜若咎矣然二居中履正以三之非其配也禮恭而辭順斯可以保其正矣故曰貞吉子曰鳴謙貞吉中心得也以其中正知其得於誠心而非偽為之也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

九三上体為震下体亦為震以陽居剛而在下卦之上承於六四之坎故曰勞謙震為動坎為勞勞者功

也古之行賞事功曰勞因其勞而勞之也方謙之時六五在上三以一陽動於五陰之中上承下接可謂勞矣六四以大君之命因其勞而勞之三謙而不敢受是之謂勞謙謙於勞者也詩云无言不酬无德不報三之有勞而享其報人之常情也而乃逡巡退避自處於无功之地何哉書不云乎有其善喪厥善矜其能喪厥功汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功勞而能謙所以保其終也故曰君

子有終又曰吉子曰勞謙君子萬民服也六四体坤
坤為衆為民上下五陰其數十故有萬民之象焉以
震下坎其象為屯以震下坤是為初九夫子賛之曰
以貴下賤大得民也然則勞謙君子得萬民之服其
亦以貴下賤之義歟何則以德而上人者人之所忌
也以才而傲人者人之所棄也以功而驕人者人之
所疾也以位而陵人者人之所惡也今也德盛而才
高功崇而位顯然而天下帖然無異辭者豈非勞而

能謙有以服其心也哉故子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位也盡斯道者周公其人矣

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

六四上体為坤下体為坎以陰居柔而在上卦之下承於六五之艮故曰无不利撝謙艮為手故有撝象撝指撝也上之使下謂之撝六四居近君之位五之所撝也九三居六四之下四之所撝也五之撝四也

法也
六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征
不服也
六五艮也以陰居剛而在上卦之中介於六四上六之間二爻皆坤而四又坎也故曰不富以其鄰陽爲富陰爲貧五以柔居尊而承乘皆陰故有不富之象與泰之六五同也鄰謂四也以其在五左右故以鄰言之以用也傳曰能左右之曰以四之稱攜是也不

富而能以其鄰者其志同也故曰利用侵伐无不利能以其鄰則邇臣順矣邇臣順則方伯連率莫不用命矣方伯連率莫不用命則四方之國苟有不服可以侵伐而無不利矣或曰卦以謙為義而六五之君乃不言謙又有侵伐之象何也曰謙之言下也自初至五皆以卑下為義初在下卦之下二在下卦之中三在下卦之上四在上卦之下是以謂之謙也若夫六五居尊雖屈下於上六然非謙之所宜施也上居

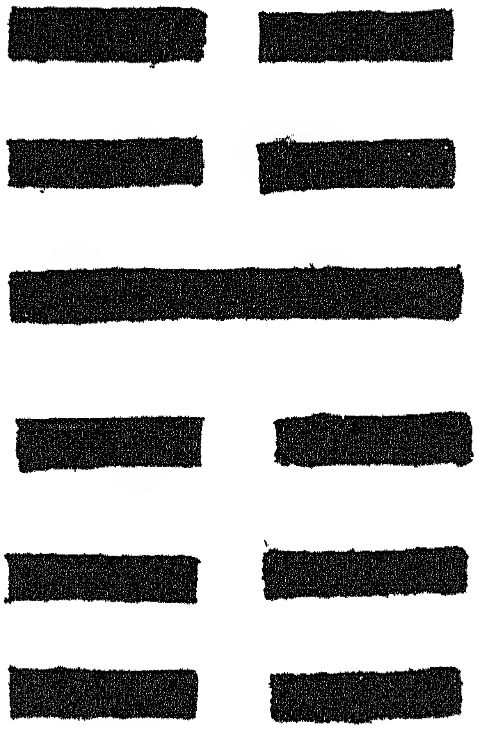
大君之辱天地神人之所不赦也奉行天罰何不利之有哉予曰利用侵伐征不服也司馬法曰賊賢害民則伐之負固不服則侵之舜征有苗益贊于禹曰滿招損謙受益時乃天道知舜禹之師然後知謙之

六五有侵伐之義矣

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六坤也以陰居柔而在一卦之上上无所承而配

於九三之震故曰鳴謙三以其鳴倡於上上六謙而不應是之謂鳴謙謙於鳴者也夫六二上六其爲鳴謙一也二謙而係之貞吉者以三之非其配也至於上六其配在三謙而不和豈其情也哉處勢之高乘於六五欲自爲倡而未獲其志是以難於從三而託謙以爲辭也三以一陽爲五陰之主令不行於其配豈其任之而不治乎故曰利用行師征邑國爲九三言之也三爲震震爲動自四以往爲坎爲坤坎爲險



震坎艮坤

坤下震上 豫

序卦曰有大而能謙必豫故受之以豫

豫之言暇也國家閒暇人民和樂之謂也豫之成卦謙之反也艮之一陽在三陰之下歉然有不足之意所以爲謙也艮反成震而出乎坤九三進而居四動

而上下應之所以為豫也詩云始於憂勤終於逸樂有天下之大而不以謙居之則驕侈之心生而憂勤之事廢矣欲國家之閒暇人民之和樂不可得也古之聖人視天下之治猶若未治視國家之安猶若未安是以自朝至于日中昃不遑暇食用咸和萬民此謙之所以致豫也豫之訓詁不一而足曰暇豫曰怠豫曰備豫曰疑豫皆豫之時義也若夫和豫悅豫不出於暇豫之義矣方國家閒暇之時既有和豫之美

必有怠豫之漸既有備豫之思必有疑豫之失是以
聖人爲卦名之曰豫取夫暇豫而戒夫怠豫者也取
夫備豫而戒夫疑豫者也非故爲是紛紛本其時義
而言之也經曰有大而能謙必豫謂暇豫也冥豫成
有渝无咎謂怠豫也重門擊柝盖取諸豫謂備豫也
盱豫悔遲有悔謂疑豫也而可以一義一之耶今言
易者顧乃採摭經傳之遺言取其一偏而爲之說則
豫之時義不全而順動之義不可得而見矣

利建侯行師何謂也子曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎所以為豫也九四也四以剛而體乎震有應於下而其志上行順以動動而无不順以此建侯則民從其令以此行師則衆服其威斯為利矣震驚百里侯之象也以衆行險師之象也在卦之屯震在坎下有坤象焉其彖曰利建侯在師之二震在坎中有坤象焉其繇曰在師中吉今豫之九四震在坤上而兼乎二卦之象故

利建侯行師也所以然者坤為至靜而震出焉是能
柔能剛能定能應之義也昧者以為方豫之時安有
建侯行師之事不知天地之道所以行日月而成四
時者亦不過順動而已况夫有天下者建侯行師而
可以不順動乎哉故曰天地以順動故日月不過而
四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義
大矣哉夫天地之行晝夜而一周月之行三旬而一
周日之行一歲而一周然其朝出於東而夕入於西

夕出於東而朝沒於西晝夜以此而分寒暑以此而平四時以此而成人見其然也以為日月之時而不知天地之順動也日月之行於天如蟻之行於磨蟻行遲而磨行速天地以順動則日月不差其度矣日月不差其度則四時不失其序矣聖人之為天下建邦設都樹之君公承以大夫師長庶政惟和萬國咸寧兵寢刑措至於不用人見其然也以為公侯卿大夫之行而不知聖人之順動也國家閒暇及是時也

明其政刑張其綱紀禮樂征伐自天子出順者爵之逆者誅之建侯行師以政天下則刑罰清而民服不亦宜乎

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

地者坤也奮者震也夫萬物資始於天資生於地方其戰乎乾勞乎坎而歸根復命於艮也天地之德不可得而見也及乎雷出於地而奮乎天其聲震乎宇

其幾而預為之計焉夫幾藏於兆朕之先而事變於須臾之頃明者察之衆人疑焉皆豫怠之所生也陽為剛陰為柔剛為動柔為靜是以豫之諸爻以陽居柔者動於靜者也以陰居剛者靜於動者也以陰居柔者靜而能靜者也方豫之時可謂靜矣靜而能動者得動靜之宜矣靜而能靜者其動不旋踵矣若夫宜動而靜則其志怠矣其可以久於豫哉是故九四以陽居柔体震而應坤斯謂之順動矣以其在豫尚

有勿疑之戒焉六二上六以陰居柔体艮而近於震震反則為艮反則為震故二介于石而有不終日之吉上雖冥豫而有渝无咎之象焉乃若初六六三六五皆以柔居剛体乎坤坎坤者順也坎者陷也順者不能以自强陷者不能以自振是故初有志窮之凶三有不當之悔五有乘剛之疾豫之為怠不其然乎

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

初六坤也以陰居剛而在下卦之下配於九四之震

象夫靜不專者其動不直守不固者其發不勇六二居中守正體艮而在坤之中可謂靜之專而守之固矣其在於豫葢有雷出地之象焉則二之艮也豈其終止歟所以察時而動也其靜也介于石則其動也不終日故曰貞吉夫震也者乾之元也艮也者乾之貞也此二之所以為貞吉者也子曰不終日貞吉以中正也又曰知幾其神乎君子上交不謟下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而

作不俟終日介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望豫之諸爻惟六二中正故孔子以為知幾上交不諂者知六三之不足與有為也下交不瀆者知初六之不足與有行也以靜觀動則動者不能逃以正觀邪則邪者不能亂方幾之未至也介然如石之堅及其至也起而乘之不俟終日矣若以諂瀆而交其能去之速乎或曰介于石何也曰艮為石矣以艮居坤以六居二乃不足以言其

堅也詩云我心匪石不可轉也與此同意

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

六三上體為坎下體為坤以陰為剛而在下卦之上上无其應而承於九四之震故曰盱豫悔盱視不正也又曰上視也進退不決者其視睢盱四為震二為艮以六居三當進退之位無坤坎之體而在震艮之閒見四之動而欲從之故其視睢盱然四以順動而三體陰柔樂於趨下是以豫怠而不能自奮也既盱

入豫能無悔乎遲得也既悔於睢盱遂追而得二二介于石而三又輕懷進退之志是以不能无悔也上交而諂下交而凟六三之謂矣夫六二之靜也介于石豈有悔豫之悔乎其動也不終日豈有遲待之悔乎所以然者二中正而三不當其位故也子曰盱豫有悔位不當也其小人之情狀乎

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

得也故曰大有得大有得者上得其君下得其民也
古者人臣居嫌疑之地有上下之應欲保其身而全
其名朋雖欲為天下國家立太平之基建久安之業
同有疑懼而不敢為者矣故曰勿疑朋盍簪大臣之
義以身當天下之應國之存亡民之死生於是乎在
可以自疑而廢之乎國之有君猶衣服之有冠是也
冠居於首君之象也簪下於冠大臣之象也所以貫
髮而正冠也朋之言衆也盍之言合也九四以一陽

而在五陰之中有簪髮之象焉所以然者冠非簪無
以總髮五非四无以得民也古之人有行之者伊尹
周公是已使伊尹周公懼嫌畏過不敢有爲則太甲
成王將失民心以至於亡誰之咎也是以管蔡流言
而周公不去太甲悔過而伊尹乃歸大臣之義也如
名公之賢猶不足以知此故周公作書勤勤懇懇使
之勿疑聖賢之心蓋可以見故子曰由豫大有得志
大行也其伊尹周公之謂乎舊說五陰由我以致豫

故曰由豫九四大臣之義鎮撫國家親附百姓興利除害皆所當為必曰由我以致豫不亦失其義乎又維以大有得勿疑之辭將非人臣之志矣故曰豫之訓當以順動為義

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五坎也以陰居剛而在上卦之中下无其應而乘於九四之震故曰貞疾坎為病故有疾象六五君也

不死譬如草木蠹蝕其幹而未蠧其心猶可救耳方
豫之時君无大惡民心未去也雖有逆亂之臣不得
而取之矣故曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也
或曰然則逸豫之王不能以失人心乎曰所謂疾者
猶可救云爾若疾久不治蠹久不除未有不死者也
上六冥豫其可長乎或曰九四不失大臣之義則五
之乘剛何以為疾曰非四為之疾也以四之乘權而
知冥疾也疾也者宴安鴆毒之謂也使五非太甲成

為夜上卦之終夜之將旦者也故曰成有渝艮反則為震震反則為艮靜而能靜者其動不旋踵矣故曰无咎夫夜者人之所休息也於是焉而豫怠未失其節也至於上六豫既成矣成而有渝則向晦而息昧爽而興又何咎之有成而不渝是謂俾晝作夜欲无凶得乎故子曰冥豫在上何可長也太甲思庸无俾世迷其謂之是乎或問下為日上卦為夜何所據乎曰易之取象皆於是矣六二言不終日乾之九三言

終日是也夫六二之艮與上六之艮其近於震一也二爲介石上爲冥豫者二中正而上處一卦之終故也知象之无常然後可與言易矣

周易經傳集解卷八

周易經傳集解隨蠱卷九

宋 林栗 撰

兌巽艮震

震下
兌上 隨

䷐

巽兌震艮

序卦曰豫必有隨故受之以隨

隨之成卦豫之變也自豫之隨震来居下坤變為兊相易而成也震来居下動乎坤也坤變為兊說乎震也剛来下柔則柔隨之動而說所以為隨也夫豫之為言安逸而怠惰者也安逸而怠惰不能復振則死期至矣豫而不死其必有所隨乎昧爽而興何悔怠是之謂隨也矣是故自豫之隨上變六五下變初六而隨之象可見矣變初為九則鳴豫之凶為有渝之吉變五為九則乘剛之疾為嘉吉之孚以豫之上體

為隨之下體上居震之終下居震之始故上六成有渝无咎而初九官有渝貞吉蓋相因之辭也學者顧以剛来下柔為豫之變不已疎乎

隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

下震上兌成卦曰隨者初為震二為艮三為巽四為兌震為春巽為夏兌為秋艮為冬四時之義備矣震為元巽為亨兌為利艮為貞四德之行成矣夫人者

下之是以上之也隨之二字重復故傳寫訛誤朱氏曰王肅本作隨之今定讀云大亨貞无咎而天下隨之隨之時義大矣哉彖稱四德而夫子但言大亨貞何也元盡乎大而利兼乎亨也隨之時義於斯為大矣其詳已見屯彖魯穆姜之筮也曰有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉嗚呼穆姜其知道矣而不能制滛慝之心以陷於大惡惜乎其悔之晚也

象曰澤中有雷隨君子以向晦入宴息

澤者兌也雷者震也澤中有雷澤之所隨也雷上於天則澤氣隨之而升雷下於澤則澤氣隨之而降耿氏曰雷之發聲以仲春仲春震也其收聲以仲秋仲秋兌也雷出地奮乃發聲於震之時故為豫澤中有雷乃收聲於兌之時故為隨震以動出為材故震為雷然之收聲於兌以隨時而已是故君子體之以向晦入宴息日出而明君子隨之而作日入而晦君子隨之而息隨之時義也震為日出兌為日入故也傳

曰君子有四時朝以聽政晝以訪問夕以修令夜以安身此之謂也繫曰服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨何也曰澤者隨雷者也雷者隨時者也人者隨天者也牛馬隨人者也臣隨君者也妻隨夫者也學者隨師者也自雖聖人未有能干時而動者隨之時義顧不大哉

雜卦曰隨无故也

隨之為卦以兌隨震而成其在六爻以所隨為義書

曰德无常師主善爲師善无常主恊于克一是以隨之時義不主於故常惟其可以隨則隨之也夫陽者陰之所隨也上者下之所隨也然初九之隨六二則以下交隨上交而非陰之隨陽也上六之隨九五則以陰交隨陽交而非下之隨上也是之謂无故也夫隨也者當位而相應則隨之也六二之隨九五是已然六三之隨九四則以近而相與非當位而相應也夫隨也者一陰而一陽則隨之也兩剛不能以相事

兩柔不能以相使則无相隨之義也六二之於六三是已然九四之於九五則兩爻皆剛而有相隨之義何也是之謂无故也夫无故者必有其故也王之所在陽不可以不隨於陰弟之所反上不可以不隨於下有之於上雖近而不害於隨有位於中雖均而不敢隨也隨之无故不其然乎是故九五居中履正孚于二四初九隨二者也六三隨四者也固已无思不服矣至於上六處卦之終居五之上雖欲勿隨不可

得也此象所謂大亨貞无咎而天下隨之者也

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九震也以陽居剛而在下卦之下上无其應而隨六二之艮故曰官有渝貞吉出門交有功官者主宰之謂也所以為隨者震也所以為震者初九也故有官之象焉官也者人之所隨而非隨人者也然堯舜禹湯不能无過苟固執而不變寧咈百姓以從己不

足矣

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

六二艮也以陰居柔而在下卦之中應乎九五之兑上隨六三而下為初九之所隨者也故曰係小子失丈夫初為震震為長男故有丈夫之象三有艮体二之於三三之於四四之於五皆艮艮為少男故有小子之象係牽也初之於二勢之所牽也然初之於二四之於五其所隨者正而非以其勢隨之也是以不

也非有招權固位欺君盜國之謀也苟有以自明何
咎之有昔者伊尹在畎畝之中囂然而起曰吾豈若
使是君為堯舜之君使是民為堯舜之民天之生是
人也使先知覺後知先覺覺後覺予將以斯道覺斯
民也周公勤勞王家卑躬下士一飯三吐哺一沐三
握髮惟恐失天下之賢人親執贄而見者千人還贄
而相見者三千人貌執之士百有餘人欲言而請畢
事者千有餘人二公之行不同其有獲於斯民一也

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

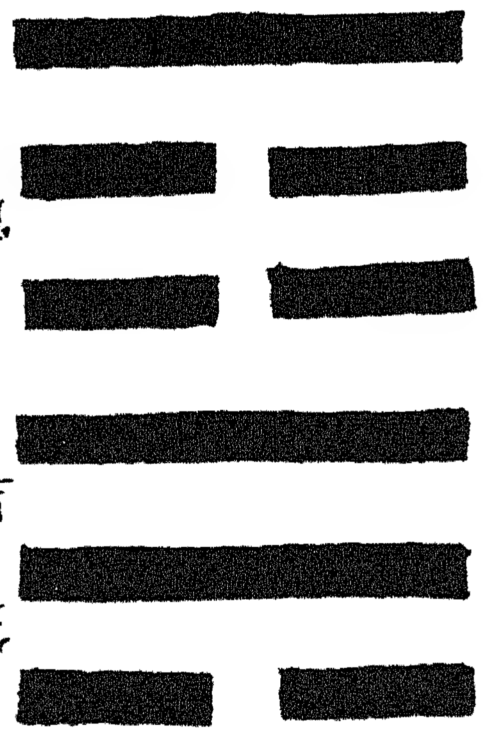
九五兌也以陽居剛而在上卦之中應乎六二之艮而爲上下之所隨者也故曰孚于嘉吉嘉猶配也昏禮謂之嘉傳曰嘉偶曰妃子曰嘉會足以合禮是也不曰配而曰嘉者嘉之言美也賢人君子之謂也九五之所謂嘉者其六二之謂乎二爲艮五爲兌有感應相與之象焉夫是以謂之嘉也二五交孚人莫能閒君臣之義夫婦之道於是爲至矣天下以平家國

於四初交於二是以隨之也二四則有功於五矣故初曰有功四曰明功互發其文也若上六窮而无歸舍五何適哉或曰子以初九為九五下柔之象又曰初交於二所以隨五也義孰從乎曰自豫之隨其變者初與五也九五來中而初九在下是以為剛來下柔也及其正中矣則初九者豈非因二以隨五者乎是謂大亨貞无咎而天下隨之也

上六拘係之乃從維之王用享于西山象曰拘係之上

從之者如歸市不得已而邑于岐山之下居焉是謂
拘係之乃從維之也逮于文王小心事紂而海濵二
老歸就其養虞芮二國來質厥成其享不亦宜乎詩
云天作高山太王荒之彼作矣文王康之彼徂矣岐
有夷之行子孫保之此之謂也子曰拘係之上窮也
窮上者必反下是以上六之於九五有拘係之象也
其當殷之末世周之盛德耶

艮震兑巽



巽下
艮上　蠱

序卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

蠱之成卦隨之反也自隨之蠱六爻盡變而成也所

以為隨者剛来下柔也及其為蠱則剛上柔下矣所

以為隨者動而說也及其為蠱則巽而止矣雜卦曰

隨无故也序卦曰以喜隨人者必有事傳不云乎无故者必有其故也聖人深究天下萬物之情狀知其无故而以喜隨人必將有事焉是故受之以蠱也老子曰將欲取之必姑與之其隨蠱之序乎子曰蠱者事也揚雄作大玄其准蠱也以務與事尚書大傳曰乃命五史以書五帝之蠱事然則蠱之訓事其來尚矣春秋左氏趙孟問秦醫曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也於文皿蟲為蠱穀之飛亦為蠱在易女惑

男風落山謂之蠱是以學者疑焉爲之説曰器久不
用而蟲生之謂之蠱人久宴溺而疾生之謂之蠱天
下久安无爲而弊生之謂之蠱夫蠱非事也以天下
爲无事而不事事則後將有不勝事矣此蠱之所以
爲事也是固然矣然文王孔子彖象序雜皆元亨利
涉之辭而不復言宴安湛溺之義今將取正於秦醫
之論女惑男風落山謂之蠱則於彖象之情矛盾而
不合愚爲更之曰蠱之訓事猶亂之訓治也書盤庚

立而後枝葉有所遂今以蠱為卦而元亨與利兼之雖不言貞可以互見之矣雖不言貞而係之先甲後甲則終始之義備矣君子之立事也智以謀之信以守之發而為仁達而為禮行而為義有所不為為之而无不成有所不革革之而无不就故曰蠱元亨而天下治也利涉大川何謂也曰巽為木兌為澤震為足艮為山木浮於澤而足履於山利涉之象也方蠱之時非垂拱无為而治者也必有所涉而後濟焉書

不謂之震而謂之甲巽之三上有兌體不謂之兌而謂之庚先甲三日起于子而終於寅後甲三日起於卯而終於巳寅者艮也巳者巽也至是而一陰生矣先庚三日起午而終於申後庚三日起酉而終於亥申者坤也亥者乾也陰極而陽生矣聖人於此著消息之義焉蠱之六爻上爲震四爲艮先甲三日起子而盡於寅也三爲震初爲巽後甲三日起卯而終於巳也甲卯震同位而異名初之於四三之於上其相

辰寅也後庚三日子戌申也庚之所後甲之所先也先庚盡於亥後庚盡於巳先陰而後陽先亂而後治故曰无初有終又曰不言於彖而言於五者明此九五之功非巽之功也其說雖晦而理亦深然若如深諭當言先甲三旬不當言三日也且於蠱之四彖无所發明故存而不取

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山者艮也風者巽也風行山下有振動生育之象不

飭治也謹也剛上而柔下蠱之所以為飭也剛上而
柔下君臣父子夫婦皆然矣蠱之為事非循常之事
也有自下飭上之義焉施之君臣之間夫婦之際義
或未安故直以父子明之蠱之諸爻上下反覆皆震
巽艮兑之象震長男也巽長女之任也少男二女非
其任矣故但以先甲巽長女也艮少男也兑少女也父
在而幹其蠱者後甲明其義焉甲者震也先後者以
上下言之也上震三爻父也下震三爻子也子雖幹

吉而象曰意承考也六五曰幹父之蠱用譽而象曰承以德也二爻不同其義安在九三又曰幹父之蠱小有悔无大咎而象曰終无咎也夫易之為書所以教人君國齊家而示之以吉凶悔吝者也為人子而幹父之蠱當用柔乎抑用剛乎苟剛柔雜用而无所適從是聖人之惑之也此乃經之過也其失在於不按卦以求義而執文以害辭也譬如入人之室一父而五子則父為家主子皆從父者也一母而五子則

雖儨必起故曰有子考无咎生謂之父歿謂之考有子者有其才而未用也當父之時初雖幹蠱而勢未得行見志不從又敬不違之不振猶自若也安能免於咎乎父歿而子克家則為无咎矣故曰厲終吉

父巽乎上子巽乎下家道不振亦已危矣有子克家故終吉也子曰幹父之蠱意承考也論語曰父在觀其志父没觀其行其此之謂歟

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

九二兑也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之陰故曰幹母之蠱艮爲少男兑爲少女有感應相與之義焉二以陽居柔而五以陰居剛不約而孚矣夫母從子者也子從母者也母柔而子剛於義爲得矣然而不可以爲貞也有母在上而專以剛行之有時而違咈矣唯九三居柔體説履得其中孝以事親義以幹蠱剛柔適中子道盡矣故子曰幹母之蠱得中道也

於父得以事行无所顧忌則其不應爲者乃所以爲任之專也家事大小不必咨而後行也故曰小有悔无大咎父在而子專行雖父之命然內外之事上下之情其能无小悔乎上九之賢既已知其子而任之矣三之所爲皆幹父之蠱而非狥其私者也是以雖小悔而无大咎也故子曰幹父之蠱終无咎也或曰子以巽艮同居爲四之不振三亦震兌同居也烏在其爲賢子乎曰女長而男少則男聽於女男長而女

少則女聽於男三以陽居剛而四以陰居柔不可以
同年而語之矣

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

六四上體爲艮下體爲巽以陰居柔而在上卦之下下應初六二爻俱陰無相得之義故曰裕父之蠱裕益也傳曰以水濟水以火濟火名之曰益多裕蠱之謂也巽爲長女艮爲少男長女少男莫適爲正不可以爲幹蠱之子益父之事而已故曰往見吝初六幹

蠱之子欲往而飭之父為之主不應於已宜其見吝也或曰初四皆巽也一為男一為女一為賢一為不肖何也曰下三爻為子皆有巽巺之象為女无幹蠱之義則巽巺者上之所以事親上三爻為父而艮巽居焉則是長女少男相與蹈父於不義者也初以巽居剛而四巽以居柔牝牡賢愚於此可見矣故子曰裕父之蠱往未得也其在初六曰意承考也所以互明之歟

為母而艮居之不亦裕蠱之象乎曰少男者母之所保抱攜持者也以六居五應乎九二无裕蠱之嫌矣

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

上九震也以陽居柔而在上卦之上其應九三震乣也二震重剛无相與之義故曰不事王侯王者五也侯者二也在五之上而不應五不事王侯之象也夫蠱者事也震者動也當蠱之事而體乎震宜若有為者矣然而蠱之終也終則變矣九三之震既已能任

其事上九超然遠舉不累於物脫於是非利害之塗而出乎塵垢粃糠之外是乃不事王侯者也不事王侯何義也大夫七十而致政老而傳家者也故曰高尚其事上九之不事非不能事事也年高而德卲其所事者皆高尚於世俗而不屑為其細也是以外致其位内得其家優游无為委任賢子享期頤之壽得令終之名也人之所貴乎有子孫者為其死而有所托老而有所傳耳昧者乃以不事王侯為君子之高

節然則周公之勤勞仲尼之歷聘皆失節而不正者也聖人吉凶與民同志而乃以不事為高豈不小哉治則見亂則隱方元亨利涉之時非儉德避難之日不事王侯其義安在故曰大夫七十而致政老而傳家者也壯而能事老而能傳知足不辱知止不殆故子曰不事王侯志可則也易有君臣父子夫婦之道焉尊卑奠位則三者同其義也陰陽相求必著夫婦之義遠近感應多取君臣之教若夫蠱者父子之義

周易經傳集解卷九